不空羂索神變真言經卷第一　女

大唐天竺三藏菩提流志譯

母陁羅尼真言序品第一

如是我聞一時薄伽梵住補陁洛山
觀世音菩薩摩訶薩大宮殿中其殿
純以無量大寶上妙珎奇間雜成飾
衆寶交徹出大光焰半月滿月寶鐸
金鈴寶珠瓔珞處處懸列微風吹動
皆演法音寶蓋幢幡奇花雜拂真珠
網縵種種珎布而為莊嚴繞殿多有
寶樓寶閣雜香寶帳諸寶樹花重重
行列所謂寶娑羅樹花寶多羅樹花
寶多摩羅樹華寶瞻蔔迦樹花寶阿
輸迦樹花寶阿底穆多迦樹花及餘
无量億千万種諸寶香樹氣交芬馥
圍繞莊嚴復有无量寶池泉沼八功
德水弥滿其中香花軟草處處皆有
衆花映飾甚可愛樂其山多有種種
異類一切禽獸形貌姝妙皆具慈心
出衆妙聲和鳴遊樂一切菩薩真言
明仙三十三天共所娛樂如来所居
與大苾芻衆八千人俱皆阿羅漢住

於大智究盡明了踰於世間名稱高
遠有大神通自在无㝵頂礼佛足右
遶三匝會座而坐
復與九十九億倶胝那庾多百千大
菩薩倶悉已梵行清白洞達無量无
邊陁羅尼真言三摩地門亦具一切
甚深妙智此諸菩薩各備无量殊勝
功德設於億劫讃不能盡礼佛雙足
右遶三匝會座而坐
復有無量百千淨居天王伊首羅天
王摩醯首羅天王大梵天王帝釋天
王皆發弘願深樂大乘紹護佛法使
不斷絶各持寶幢幡蓋寶珠瓔珞奇
妙天華倶詣佛所礼佛雙足右遶三
匝大作供養一時歌讃會座而坐復
有無量摩訶大持真言明仙若行仙
衆焰摩王水天風天火天日天月天
星天二十八宿主星神天持真言明
女仙并餘天衆皆以深心擡發弘願
咸共恭敬護持大乘倶詣佛所礼佛
雙足右遶三匝目觀如来喜愉皆敘
會座而坐
復有無量諸大龍神藥叉羅剎乾闥
一字頂輪王經第一卷　第二張　[illegible]

婆阿素洛揭路荼緊那羅摩呼羅伽
發弘誓願歌讚大乘咸共守護無上
陁羅尼真言之門俱詣佛所礼佛雙
足右遶三匝瞻仰如來目不旲顧會
座而坐
尒時尊者薄伽梵正為淨居天伊首
羅天摩醯首羅天大梵天帝釋天及
諸天衆處寶蓮華師子之座而說大
法踰衆日光照明一切尒時觀世音
菩薩摩訶薩歡喜微笑即從座起偏
袒右肩合掌恭敬礼佛雙足整理衣
服長跪叉手前白佛言世尊我有陁
羅尼名不空羂索心王陁羅尼真言
三昧耶是法乃從過往九十一劫微
最後劫中有佛号名世間自在王如
來應正等覺明行圓滿善逝世間解
無上丈夫調御天人師佛薄伽梵
彼佛世尊憐愍我故授是陁羅尼真
言一切法門其佛世界名曰勝觀察
慧世尊從是已來我常受持此陁羅
尼真言一切教法導化无量百千淨
居天王伊首羅天王摩醯首羅天
王大梵天王帝釋天王一切天王各

并眷屬恭敬供養尊重讚歎皆令住
於阿耨多羅三藐三菩提地俱以離
癡智而莊嚴之世尊我初得是陁羅
尼法時證得十百千不空無惑智莊
嚴首三摩地門而皆現前世尊應知
由斯真言之力現見十方无量無數
種種刹土諸佛如來所有會衆而皆
供養聽聞深法展轉教化無量有情
皆得發趣無上菩提是故行者應盡
受持世尊若此經典所住方處當知
其地即有无量百千淨居天王伊首
羅天王摩醯首羅天王大梵天王帝
釋天王及諸一十二万百千天王并
眷屬俱常共圍遶恭敬擁護
世尊若斯經典所住方處有能依法
清淨書寫讀誦受持讚歎之者當知
其地即是一切諸佛舍利制多世尊
若有有情暫能讀誦聽聞流行此不
空羂索心王陁羅尼真言三時耶者
當知是人則當親近恭敬供養无量
俱胝那庾多百千佛所種諸善根所
以者何此法乃是一切諸佛菩薩大
寶光聚

不空羂索經第一卷 第四張 女

世尊若有有情造極惡業謗讟一切
諸佛菩薩獨覺聲聞及謗正法言无
有善或復破滅諸佛菩薩獨覺聲聞
形像塔廟經論教法是人應墮阿毗
地獄經無數劫受无間苦諸佛菩薩
獨覺聲聞雖具神通亦不能救世尊
如斯有情能生悔心清潔澡浴以香
塗身著鮮潔衣如法佛前至誠懺悔
過去今生所造重罪終更不犯受持
齋戒清淨其心七日七夜識斷語論
於不空羂索觀世音菩薩前每日誦
此陁羅尼真言一百八遍者當知其
人先世今世所造十惡五逆四重諸
罪悉滅無餘不墮地獄唯除五逆現
世輕受云何證知所謂一日二日三
日四日乃至七日瘧病熱病或患眼
耳鼻舌齗腭牙齒頭背兩肩心肚腹
脇腰脞兩髀兩膝痔漏霍乱手脚煩
疼白癩風疸疥癬癰腫遊腫疔腫癧
腫毒腫癀病瘺門瘡皰痒瘨癩蠱等
病或為鬼神之所嬈乱或為人民種
種讒謗横加罵辱鞭撻禁閉受諸苦
惱遺餘惡事或夢不祥世尊此人以

是經受能拔地獄一切劇苦重報之
罪何况持信輕罪有情受持此陀羅
尼真言不成就邪者有情身心不
安為於種種灾厄怖畏惡夢不祥日
日清淨讀誦受持燒香供養者則得
消滅
世尊若有善男子善女人等如法書
寫受持讀誦聽聞是法為人如法宣
說讚歎教他書寫受持讀誦廣令一
切胎卵濕化有情得聞此陀羅尼真
言三昧耶者皆得解脫一切罪障是
善男子善女人等當得其心如理思
惟以無所得智无方處智無我无人
無受者智无分別智無生无滅智不
遷行智無作无染智平等性智離五
欲色聲香味觸法無取无捨精進智
以是種種真如巧智制御於心而為
方便觀念諸佛常見目前不久當得
十方百千一切諸佛一時現前摩頂
讚歎為作證明或復夢覺得見好相
或得諸佛變作沙門為授菩薩增上
乘品令滅無量百千微塵數劫一切
重罪乃至如法書寫是經安置宅中
不空羂索經第 卷 第六張 文

曄

以諸香花隨心供養尊重礼拜所得
功德亦復如是世尊今且略說少分
之耳若有有情為勝祂心發語讚誦
或為恐怖財利輕戲祂心之心讀誦
秉聞此陁羅尼真言三昧耶者皆獲
勝利或復聞已誹謗輕毀而不崇敬
亦獲勝利世尊今此利益難大者者
知乃是世間自在王如来威神之力
及是觀世音大慈悲力令諸衆生一
切有情一經其耳即當種殖无量善
根所以者何世尊若有人以衆惡
心行諸龍腦香白檀香沈水香末
或諸香末以惡穢香塗粉塗香覆是
惡心讀說香云香無香氣香者薰
擲粹為末和末飲毀盡身上是者
無心不與彼香其香皆香能一切
无香之物芬馥皆香世尊此不空羂
索心王陁羅尼真言三昧耶亦復如
是若有有情說无因果種種誹謗妄
非過惡或為戲語諂曲財食一切厄
弊受持讀誦而作供養由是因緣得
大善根從此身後決所生處常得宿
香定香慧香解脫香威德元是若資
不空羂索經卷第七

粮香一切善提堅固不壞福聚蘊香
貴姓種族圓滿香當作饒益
世尊若善男子善女人等受持讀誦
此陁羅尼真言者應常白月八日或
白月十四日十五日清淨澡浴以香
塗身著淨衣服食三白食或復不食
斷諸言論不空羂索觀世音菩薩前
如法而坐燒香供養瞻菩薩面誦七
七遍或一百八遍世尊當知是人現
世則得二十稱歎功德勝利何名二
十一者身无衆病若有宿業病生速
令除差二者身膚細軟姝妙好三
者恒為衆人觀視愛樂不相猒怠四
者六根常定財寶自然五者不為劫
賊侵奪衣服財寶六者不為水火焚
漂一切財寶七者不為侵陵厭害强
取財寶令飢餓死八者不為崖山自墜
死九者加持淨灰淨水灑散一切果
實苗稼惡風霜雹蟲獸之類悉不灾
難苗稼滋茂十者不為軍陣鬪諍而
厭害死十一者不為世間諸惡鬼神
吸噉精氣惡魎害死十二者常為衆
人讃歎稱譽更相慶慕不值惡時死

不空羂索經第一卷 第八張 文

華

十三者若見一切外道惡人自然和
穆十四者不為一切惡人誹謗謀害
若有起者速自便滅十五者恒無怕
怖一切人非人等十六者不為世間
禳蠱呪詛荼枳尼鬼而得便死十七
者一切諸惡隨眠煩惱自然銷薄十
八者不為水火焚漂刀箭毒藥毒蟲
殀害身死十九者一切諸天常當守
護二十者當所生處具大慈大悲大
喜大捨四無量心世尊復有八法何
名為八一者臨命終時觀世音菩薩
自變現身作沙門相善權勸導將詣
佛剎二者臨命終時體不疼痛去住
自在如入禪定三者臨命終時眼不
謾顧現惡相死四者臨命終時手脚
安隱右脇卧死五者臨命終時不失
大小便利惡痢血死六者臨命終時
不失正念而不面卧端坐座死七者
臨命終時種種巧辯說深妙法乃壽
終死八者臨命終時願生佛剎隨願
往生諸佛淨剎蓮華化生常覩一切
諸佛菩薩摩訶薩恒不退轉
世尊若有有情深樂此法即便為說

或有發心盡未是法受持讀誦亦不
慳恡依法廣為分別解釋何以故善
薩者於諸有情常起悲智俱無慳悋
嫉妬之心乃得修治无上法故又善
薩者恒為有情勤修善法是故得名
真是善薩言善提薩埵者何謂也善
提名智薩埵名悲溥示方便之衆義
也因此二法荷濟有情乃得名為善
提薩埵世尊若儻許我當為利益一
切善男子善女人等及邪見斷見惡
慧有情於如来前說是不空羂索心
王陁羅尼真言三昧耶者願垂納受
尒時釋迦牟尼如来告觀世音菩薩
摩訶薩曰汝當說之今正是時如来
隨喜加被汝故我今亦為利益衆世
一切垢重尠福有情及為新學菩薩
住大乘者廣作利樂施為佛事
尒時觀世音菩薩摩訶薩蒙佛聽許
熈怡微笑合掌恭敬瞻仰如来目不
暫捨白言世尊如来今已聽我說是
不空羂索心王母陁羅尼真言三昧
耶者是法乃是一切菩薩摩訶薩所
同修治恭敬頂礼得解脱處悲愍世

不空羂索經第一卷　第十張　女

聞利益安樂無量有情若受持者應
先敬礼三世一切諸佛諸大菩薩獨
覺聲聞次應敬礼正至正行衆次菩
薩摩訶薩衆次應敬礼金色光明吼
聲自在王如來應正等覺敬礼師子
遊戲王如來敬礼無量光如來[illegible]光
略誦持則略敬礼佛菩薩等[illegible]
王敬礼光量光如來從無量光如來[illegible]
礼佛法僧寶等敬礼善住摩尼寶積王如來敬
礼普光明讚歎功德積王如來敬礼
勝觀如來敬礼寶髻如來敬礼世間
自在王如來敬礼捨離損惱如來
敬礼金色身寂如來敬礼飲光如來
敬礼能寂如來敬礼善名稱如來敬
礼普光明勝德嚴德如來敬礼常幢
德如來敬礼寶光明自在王如來敬
礼元导樂王如來敬礼勇猛遊步如
來敬礼善住無畏如來敬礼佛寶法
寶苾芻僧寶敬礼聖觀自在菩薩摩
訶薩大悲者敬礼如是諸聖者已稱
誦聖觀自在菩薩摩訶薩不空羂索
心王母陀羅尼真言不時當觀聖觀
自在菩薩摩訶薩母陀羅尼真言字
句皆如金色光明照徹即說不空羂

不空羂索經第一卷 第十一張 安

索心王母陀羅尼真言曰

鄉麼塞来訖反下同音室丁古反下同音二合𡁡允𧃍字口傍作者皆

彈舌呼正野揚可反下同音特能邑反縛元可反下側同怒輕呼誐

鑁迦反又音迦擲又下同音彈同都我反音一句下跛下共同没反音羅

凡羅字口傍作者皆上聲彈舌呼之為正底𠵿耻帝瓢昳蘗反下同音

二句薩縛勃陀上聲呼下冋同善地薩得金試反下同音

癈微計反下同音瓢入聲三句鄉莫薩縛跛二合羅

底丁以反下同音曳迦勃陀㗚凡偃字口傍作者皆彈舌呼之

為正野四句室二合羅縛迦斤邏反下同音僧去聲祢入聲

瓢昳遷反五句底跢多箇反下同音鄉去聲誐彈跛二合

羅室丁聿反半泥上瓢入聲六句鄉莫三去聲

側同藐誐彈南七句鄉莫三藐跛二合羅底

半鄉去南入句鄉莫舍尸可反下同音羅特能邑

縛底丁異反素蘇古反下同音跢野九句摩訶去聲

箇反同音下麼戴曳十句鄉莫荷与可反下同音唎

字二傍作者皆彈舌呼之為正野每室𡃤野跛二合羅跛

契瓢昳遷反十一句摩訶善地薩得二合瘮瓢

入聲十二句三藏言尋諸梵本多入

共傳略歸命從二十一二斯二十一句下至六十

五句文是又從二十一句下至六十五句文是恐學者不知故斯注記

素嚩二合羅拏嚩羅拏十三句跛二合羅𦰡

捕傲反下同音弭捺彈舌輕呼你𡃱十四句濕縛羅邏

凡邏字口傍作者皆去聲彈舌呼之為正惹西遮反下同音野十五句彈

記他可反下同音誐跢野十六句鄉莫僧斯孕反歌

不空羂索經第一 第十二張 女

瑋

弭訖(二合)㗚抳嘽邏惹野(十七句)嘽(㝉可反下同音)
訖識跢野(十八句)那莫菏弭跢膳野(十九句)
嘽訖識跢野(二十句)菏囉歌羝三藐三勃
陁耶(二十一句)那莫素跛(二合)囉底瑟耻嘽(二十
二句)摩抳矩吒(知賈反下同音)囉惹野(二十三句)嘽訖
識跢野(二十四句)那莫繞湯嘽(二十五句)喇濕(二合)
弭嗢(烏骨反)特祇嘽(二十六句)室(二合)喇矩吒囉
惹野(二十七句)嘽訖識跢野(二十八句)娜謨毗鉢
始泥(二十九句)嘽訖識跢野(三十句)那莫始棄
泥(三十一句)嘽訖識跢野(三十二句)那謨弭濕
(二合)縛步米(三十三句)嘽訖識跢野(三十四句)那
莫迦羅詘(俱律反)巽那野(三十五句)嘽訖識
跢野(三十六句)那莫迦娜迦敢娜曳(三十七句)嘽
訖識跢野(三十八句)那莫迦始(二合)野播野
(三十九句)嘽訖識跢野(四十句)那莫舍抳野(二合)
敢娜曳(四十一句)嘽訖識跢野(四十二句)那莫素
播攊抳(二合)底跢(四十三句)娜麼悌耶野(四十
四句)嘽訖識跢野(四十五句)那莫繞湯嘽(四十六句)
縛膳繞弭尒嘽(四十七句)僧(去)識囉麼室
(二合)喇曳(四十八句)嘽訖識跢野(四十九句)那莫印
捺(二合)囉雞覩(五十句)特縛惹室(二合)喇曳(五十
一句)嘽訖識跢野(五十二句)那謨喇(楞曷反)怛娜
(五十三句)跛囉膳揷濕(三合)縛囉(五十四句)邏惹野

不空罥索經第一卷 第十三張 女

五十五句彈訖識跢野五十六句那謨跛合二囉底
歌彈五十七句佩灑下同音疏賈反介耶攞惹野五十
八句彈訖識跢野五十九句那謨弭訖合二爛弭舌呼之
彈伽上弭泥六十句彈訖識跢野六十一句那
莫素跛合二囉底瑟恥彈六十二句侍嚩野
識弭跛合二囉勃合二履底歌六十三句入聲薩
嚩彈訖識諦歌十四句呼遲反六十囉卧下同音
歌六十入聲二嚩二去菩提歌六十五句入聲那謨
囉怛合二娜怛合二囉耶野六十六句納莫嚩
喇耶十二六十七句合二嚩路吉帝濕嚩囉野
濕合二嚩囉野八十六句菩地薩埵野六十九句摩
訶去薩埵野七十句摩訶迦嚕一伽句七十一那謨
諸者準此七十二伊呼遲反歌野野歌七十四句那摩
訖合二履娜野縛盆下同音伊異反歌十七句娜摩履耶
二嚩路枳諦濕合二嚩囉二十七句目佉侍祇
上喇上七十四句摩暮伽上同音睹苦
五十六句那庾𦉪合二喇娜焰六十七句彈訖識
跢七十七句叅去目佉去瞻使躭十八句庾
歌鉢二合喇訕泋地曳九十六句旖歌弭
那去你磨轗彈逸使野弭八十句悉殿
覩米八十一句薩嚩迦履野扼二八十句薩嚩瞻
曳數反詩故者米八十三句落叉上瞻嚩覩八十
四句薩嚩薩埵合二嚩難去者八十五句怛䶩
不空羂索神變真言經卷第十四張

他八十六句唵喉中擡聲呼之下同音八十七句柘囉柘囉
八十八句音唎音唎八十九句主嚕主嚕九十句摩
訶迦嚕抳迦耶九十一句薩囉薩囉九十二句杲
唎杲唎九十三句音唎音唎九十四句比唎比唎
九十五句尾唎尾唎九十六句摩訶鉢頭迦邑反下同音
二合麼歌塞韓耶九十七句迦攞遮寸反迦攞九十
八句抳穰抳穰九十九句矩嚕矩嚕一百句摩
訶式輸伴反下同音馱薩播二合縛耶一百一句醯醯
去曳呬二句勃馱亭夜反勃馱同上三句馱娑寺
反下同音俐馱婆四句步馱耶步馱耶五句迦
挐迦挐六句抳挹抳挹七句句寄
芻八句同上播囉莽平反當弐馱薩播二合
縛尊九句迦囉迦囉十句抳扇抳扇十一句
矩嚕矩嚕十二句摩訶塞同上詫麼跛二合
囉跛韓耶十三句者攞者攞十四句散者攞
散者攞十五句頭者攞頭者攞十六句跛韓
者攞跛囉者攞十七句翳乞平上音韓
例同音乞翳乞乞十八句瞻囉瞻囉十九句
唎遮唎二十句步嚕步嚕二十一句韓囉韓
囉二十二句底唎底唎二十三句覩嚕覩嚕二十
四句翳呬呼以反下同曳呬二十五句摩訶迦嚕抳
迦二十六句摩訶鉢輸去鉢底二十七句廢澁馱
囉二十八句陁囉陁囉二十九句娑去聲寺首反下同囉
不空羂索經第九卷
第十五張

娑囉(三十句)者囉者囉(三十一句)播囉播囉
(三十二句)縛囉縛囉縛囉(三十三句)歌囉歌囉(三十四句)歌
歌呬呬呬虎虎(三十五句)唵(同上音)迦囉沒囉歌麽
麽濕䭾囉(三十六句)陁囉陁囉(三十七句)地唎
地唎(三十八句)度嚕度嚕(三十九句)嚲囉嚲囉嚲囉
(四十句)繞囉繞囉(四十一句)播囉播囉(四十二句)始
赳姧始赳姧(四十三句)縛囉縛囉(四十四句)唎濕
弭舍弭娑歌塞囉(四十五句)跛(二合)囉底湯捉
嚲舍唎囉(四十六句)入(鎌口舌呼之側准同呼也下)縛擇入
縛擇(四十七句)嚲播嚲播(四十八句)鐇娑鐇娑(四十
九句)薄伽(上)畔(五十句)素磨黠(寧吉反)地(丁也反)野
麽娑嚕拏(五十一句)筰麽囉沒(二合)囉歌
米捺(二合)囉(五十二句)陁㬋(輕呼)娜(五十三句)嚗使
誐拏泥(去)娑誐拏(五十四句)頡(彈舌呼[illegible])哂
弭柘囉拏(五十五句)素嚕素嚕素嚕(五十六句)主嚕
主嚕(五十七句)敵嚕敵嚕(五十八句)補嚕補嚕
(五十九句)繞捺筰麽囉(六十句)沒(盧骨反)捺(輕呼舌)
囉鐇繞縛尾數(同上音)努(尼庚反)陁(上)娜
陁娑野(六十一句)縛(元金反)祇(丸反)逸你禰(上日)娑
履使鄀(去)野迦(六十二句)娑虎尾尾陁尾
盲怛囉(六十三句)麽濕嚕跛陁囉(六十四句)䭾
囉䭾囉(六十五句)地唎地唎(六十六句)度嚕度
嚕(六十七句)詵囉詵囉(六十八句)伽囉伽囉(六十九句)

不空羂索經第一卷　第十六張　[illegible]

野囉野囉七十句擺囉擺囉七十一句歌囉
歌囉七十二句播囉播囉七十三句娜囉娜囉
七十四句縛囉縛囉七十五句縛囉鄉去野迦七十
六句繞溻多縛路抧彈七十七句弭路抧彈
路雞溻二合縛囉七十八句摩醯去溻二合縛
囉七十九句諾虎諾虎八十句畝噜畝噜八十
一句畝野畝野八十二句閦遮閦遮八十三句落乞
灑落乞灑鉿拧含反八十四句薩縛薩埵
二合因室者八十五句薄伽上畔八十六句荷
唎耶婆噜抧諦溻二合縛囉野八十七句
薩縛鎔曳瓢入聲八十八句薩摩無苦反下同鉢
捨二合囉廢瓢入聲八十九句薩摩播薩諵歌
九十句薩縛薩莫二合囉醯去瓢入聲九十一句
薩縛袮名衣反地瓢入聲九十二句薩縛入縛
二合嶜瓢入聲九十三句縛馱蒲陁鄉九十四句跢拏
暴亭辛怛惹娜九十五句囉惹主囉怛塞迦
邏九十六句荷羯你隝馱迦九十七句弭灑捨
塞怛二合囉九十八句播唎暮者迦九十九句迦
拏迦拏二百句抧抳抧抳二百一句矩努矩努
二百二句者囉者囉二百三句亘囉亘囉二百四句主噜主
噜二百五句印譆吉反二合唎野二百六句縛擺曝拔
寺持反識二百七句者觀囉囉野二百八句薩地丁也反
三跛二合囉迦捨迦二百九句跢麼跢麼二百十句娜麼
不空羂索神變真言經卷第十七張 女

娜麽句十一縒麽縒麽句十二麽縒麽縒句十三
摩訶蹃悶陁迦羅句十四弭陁麽鄉句十五
煞播羅弭嘽句十六播唎補羅迦句十七弭
理弭理句十八吒吒吒吒句十九詵詵詵詵
電貫反二十句徵知觱反下同音徵徵徵二十一句耻耻耻
耻二十二句拄拄拄拄知若反二十三句慶慶慶慶
摛炸反二十四句翳制尼勵反野折麽二十五句訖二合
嘏嚲播嘏迦羅二十六句翳呬曳呬二十七句縊
濕縛二合羅步嚲識挐畔惹迦二十八句迦
羅迦羅二十九句扢嘏扢嘏三十句犂噌犂
噌三十一句播羅播羅三十二句袥羅袥羅三十三句
娑羅娑羅三十四句迦羅迦羅三十五句迦吒上
迦吒上三十六句般吒上般吒上三十七句麽吒上麽
麽吒上三十八句素尾弍馱弭灑野娑同上梟
鄉三十九句摩訶迦噌抳迦四十句濕廢嚲四十
一句拽衫結反賢二合饒去播弭嚲四十二句羅二合怛
娜麽犂吒上四十三句摩邏陁羅四十四句薩縛
賢二合惹始羅從四十五句訖嘏嚲惹吒上
麽犂吒上四十六句摩訶頭入聲步多上迦麽
攞四十七句訖嘏二合嚲迦羅蹃攞四十八句者[illegible]
歌曩縒麽地四十九句弭畝起二合灑五十句皷二合
囉劍虵并也反五十一句薄虎薩墒五十二句散怛
底五十三句鉢唎播者迦五十四句摩訶迦噌
不空羂索經第一卷 第十八張 安

禕

杘迦五十五句薩縛鞨摩縛囉拏五十六句弭輸去
馱迦五十七句薩縛餘同上地跛二合囉暮者
迦五十八句薩縛薩塇二合縛舍播剌布囉
迦五十九句薩縛薩塇二合縛三麼濕縛
縒迦囉六十句鄔謨窣覩鞀莎素邑反下同音
縛訶六十一句旃迦攞畬嘌二合柱丁庚反六十二句跛
二合囉捨摩曩輕呼野莎縛訶六十三句旃菓
伽野莎縛訶六十四句旃尒跢野莎縛訶
六十五句旃播二合囉尒跢野莎縛訶六十六句
縛囉鄔去野莎縛訶六十七句縛囉跛囉
二合鄔去野莎縛訶六十八句鎰怛者米六十九句
薩縛鞨摩鄔謨窣覩鞀莎縛
訶七十句唵同上惹野鉾持半合口短呼下例同嗇莎縛
訶七十一句唵同上鉾若輕呼莎縛訶七十二句唵
紇二合唎窒䌨二合路枳耶二合弭惹野七十三句
旃暮伽上播沓七十四句旃跛囉二合虔歌韓
七十五句紇二合唎駒二合唎七十六句郝㖮鉾怫七十七句
莎縛訶二百七十八句
古今共譯莎縛訶字者皆不切考梵
音清濁致令章異乎各不同或言薩
来割反婆蒲我反訶呼歌反或言馺蘇合反皤蒲荷反
訶或言馺傅訶或言娑蘇何反波訶或
言娑婆訶或言蘇来吾反婆訶或言沙
不空羂索神變真言經第十九卷　第十九張　安

訶或言婆訶或言莎(蘇和反)訶正切梵音皆
無本音並非梵僧傳音不正斯乃自
是執筆之誤故今勘定借以莎字及
為莎(桑邑反)字借以縛字及為縛(無可反)字
借以訶字及為訶(呼箇反)字者則得通
摸聖者音言正矣所以唐梵教典无
音並不可凡諸陁羅尼後皆準此呼之
尒時觀世音菩薩摩訶薩說斯陁羅
尼時放光溥照補陁洛山其山宮殿
六返震動於虛空中繽雨諸天優鉢
羅花拘物頭花鉢頭摩花奔荼利花
曼陁羅花種種寶花寶香寶冠天
諸衣服珠瓔鐶釧寶莊嚴具海雲供
養如來及復供養在會大衆花至于
膝其虛空中无量天樂不鼓自鳴會
中一切天龍藥叉羅剎阿素洛乹闥
婆蘗嚕荼緊那羅莫呼羅伽人非
人等一時歡喜合掌瞻仰同聲讚言
善哉善哉大悲者能善說斯不空羂
索心王母陁羅尼真言三昧耶若摩
尼寶能與有情雨大寶雨溥獲潤澤
而得解脫
尒時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言

世尊是母陁羅尼真言若善男子善
女人等每日時別燒沉水香誦三七
遍者速得消滅十惡五逆四重諸罪
若行道路止宿住處或於城邑聚落
山澤所住方處念誦之者真言加持
白芥子或復加持淨水淨灰灑散結
界真言法陁羅尼金剛縻真言五色
線索用繫縻上四方圍釘即成結界
安隱止住無諸怖懼為大護持真言
明神而歡喜之真言白線索患瘧者
佩則得除差若一切人民背上髀上
項上腰上令所佩人病者得差怖者
得安加持牛酥或烏麻油與患熱病
者空腹服之即令除差若他呪詛厭
蠱者真言賓鐵刀附體股分以刀隱
撩又溲麵捏彼人形一真言刀一截
一百八段至於七日每日如是則使
除愈若患腹痛真言紅鹽湯與令飲
服則便除愈若為一切毒虫螫者真
言黃土泥數塗毒處或數加持牛乳
空腹飲服或加持煮豆汁溫蘸熏所
毒處便得除愈若患眼疼真言白線
索用繫耳璫又真言竹瀝甘草白檀

不空羂索經第二卷 第二十張 癸

香水每日晨朝午時夜時洗眼或眞
言波羅奢水日日洗之即得除差若
患耳疼耳鳴熱風眞言生烏麻油或
醍醐數瀝耳中不久除差若眞言者
加持緋線索二十一結用繫腰上三
手腕上則成護身若患齒疼眞言迦
羅弭羅木持嚼揩齒若患鬼病加持
五色線索當使佩之即便除差若爲
毒藥刀杖破瘡咽喉腫病疔腫惡瘡
眞言畢撥末牛乳石蜜而令服塗即
得除愈若有口舌欲起已起者每晨
朝時向日眞言淨水洗面漱口即令
除散若國土荒乱大臣謀叛他兵侵
敵灾疫起時先淨洗浴著新淨衣食
三白食於三七日嚴持道場四角中
央置香水瓮於所祈日內外清淨如
法供養壇西壇北燒香散花依如法
坐誦此陁羅尼眞言聲聲莫絕作除
灾法滿三七日即令國土一切人民
得大安隱每日之時加持壇中瓮水
灑散一切人上重成擁護灾厄罪障
自然殄滅若爲鬼神卒殃失音者加
持白栴檀香泥遍塗心上即還如故

若無財寶飲食香花常供養者但誦
持之常不間斷亦得除滅一切罪障
若令家宅善神護持無災疾者每日
當取蓮花一百八莖一遍塗酥蜜擲白
栴檀香末加持護摩每日三時時別
一百八遍滿七日已即成擁護除諸
災厄若欲衆人而歡喜者加持酥蜜
白栴檀香護摩一百八遍則得所願
而說頌曰

母陀羅尼伽陀藥　能除種種大障害
等數當以須忌耶　鄔俱利藥若囊尼
乾馱彌俱利翳羅　荷瞻播光若羅虜
印捺羅播旱蘗迦　乾馱阜刺奢侯藥
多識羅羋斯迦羅　摩訶斫羯摩光羅
苾茇蒡鵠羅彭藥　素摩嚩米囉華羅
精素合治天雨和　作丸丸如棗善量
首末標界而護持　首末真言遍加持
一千八遍便陰乾　佩時加持一七遍
隨上中下與佩之　上者頭上頂戴之
中者辟上常佩持　下者項上恒佩持
皆得除滅諸災厄　水火毒藥之災厄
種種祿蠱諸呪詛　一切惡不能爲害
諸惡鬼神不中害　和香湯浴滿諸障

不空羂索經第一卷　第二十三張　安

若有惡風雷電霹靂數數起者加
持白芥子水塗彼起處一真言一散
一百八遍則便除滅或加持石榴枝
塗所起處真言一擲亦得除散世尊
此母陀羅尼真言最上之法但常誦
持不作壇印依法供養亦得成就若
欲成就此陀羅尼真言三昧耶者如
法圖畫不空羂索觀世音菩薩如大
自在天首戴寶冠冠有化阿弥陀佛
被鹿皮衣七寶衣服珠瓔鐶釧種種
莊嚴執持器仗以淨黃土瞿摩夷香
泥如法塗壇清潔畫綵中置其像結
花莊飾四角中央置香水瓶二百飲食
諸果飲食敷獻供養唯除一切殘穢
觸食惡律儀家百味飲食五辛酒肉
皆不供養餘者盡通諸品供養燒沉
水香是真言者晝夜精勤如法承事
常淨澡浴著淨衣服每時面東燒香
散花依法趺坐觀瞻菩薩如法誦持
時數不闕每白月八日應當斷食勤
懇念誦時觀世音壇中現身真言者
見瞻依礼拜乞所求願皆得滿足并
以雄黃或安膳那置於壇中真言加

持令現三相一者煖相二者煙相三
者光相點額點眼點二手掌點二脚
掌即證蒱暮伽王神通智嚴三摩地
諸有事業無不成辦尒時如来讃觀
世音菩薩摩訶薩言善哉善哉善男
子汝能於是天人大衆然大法炬作
衆寳聚捄諸有情出衆苦本尒時
淨居天王伊首羅天王摩醯首羅天
王大梵天王帝釋天王及諸天王聞
説是法皆大歡喜合掌恭敬俱從座
起前白佛言世尊後来世時隨在國
土一切山林城邑村落若有有情如
法書寫讀誦受持此不空羂索心王
母陁羅尼真言三昧耶者我等天王
各及眷屬晝夜集會常擁護之
尒時如来語諸天王善哉善哉汝等
天王見有方處善男子善女人讀誦
受持此陁羅尼真言三昧耶者應當
守護而勿放捨使令修學增殖長養
一切菩提福蘊善根令得阿耨多羅
三藐三菩提尒時諸天聞佛語讃歎
喜踊躍恭敬頂戴

不空羂索經第一卷

第二十五張

不空羂索神變真言經卷第一

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

不空羂索經卷[illegible]　第二十[illegible]　丈